易象集解

易象集解卷五

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇顒校刊

䷪ 乾下兌上

上六爲成卦之主然五居尊決陰爲主卦之主也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

澤水聚於至高有潰決象順其勢而導之使通決之善也故名夬五王位故曰王庭誦言於上也兌口爲號五陽同體爲孚號誕告于下也一陰雖微比五應三四與同體初二位遠故有厲告自邑由近及遠也除君側之惡勢不順故不利即戎除惡務盡故利往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

无怒之之心曰說有生之之意曰和健而能說決而能和決之至善也柔乘五剛其罪名也明正其罪非以力勝決柔雖危其道乃光也以卽戎爲尙則寇窮反噬也剛長一決爲純乾也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤氣騰而上於天必決而下爲雨露之澤乾下爲祿乾陽爲德居德則兌毀隨至故忌

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦類大壯陽長至五壯於前大壯之趾也陰在高位初欲決之不量之甚也往不勝爲咎所以戒其往也○夬六爻善者止於无咎未有言吉亨者聖人於窮極之陰不敢忽如此故皆以過剛爲戒不以得勝爲慶也

象曰不勝而往咎也

不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤

二應五以決陰者也惕二之象號九之剛居離位剛揜之暮夜也能知戒備可勿恤矣

象曰有戎勿恤得中道也

與大壯九二同故皆稱得中

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄頰閒骨在上而見於外九三乾體之上剛亢外見有凶非必凶也戒也五陽皆君子獨稱九三者明其不與小人黨也三五同功皆欲決上故俱曰夬夬獨行獨應上也遇不期而會也雨兌澤下流也若濡不至於濡而若濡也若濡則有慍之者矣然在三則无咎也

象曰君子夬夬終无咎也

衆皆疑我之不決而吾期於必決故終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四處上卦下位陰臀象以陽居之故无膚兌體說陰迫於三陽進退不能自決故其行次且兌爲羊五在四前牽四而進以決柔則悔亡矣言如揚庭孚號雖聞羣陽之告戒而不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四處兌始己不能決反阻三陽健進之路位不當也坎爲耳兌塞之聰不明象

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸澤草今馬齒莧感陰氣之多者其根至蔓延雖盡取

之而旁根復生小人之類難絶如之九五以陽德居陽位又藉衆陽之助健而說決而和合於中行矣无咎也

象曰中行无咎中未光也

五陽決一陰亦未足爲功中則中矣未光也

上六无號終有凶

決至此上雖兌口无庸號矣此長終則彼凶終耳○一說號卽孚號之號无號不警也陽不警則陰有以乘之矣言除惡不盡窮或爲寇凶也

象曰无號之凶終不可長也

不可長極言終凶之速也

䷫巽下乾上

初六爲成卦之主然二近以制之五尊以制之九五九二爲主卦之主也

姤女壯勿用取女

姤一陰遇五陽女下於五男爲壯至甚故戒之曰勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇也若不期而會柔來而剛遇之焉耳取則一與之齊不可復制矣一陰生五月之卦在辰爲午離光所照萬物

相見故咸章剛二也中正五也姤之世有君有臣以健德
行巽令天下大行矣其時義大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
風行天下无物不遇故爲姤施命誥四方君與萬民相遇
之道巽爲命自上而下
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
柅絡絲跗巽木象金二剛象巽爲繩繫象謂初繫於二也
陰之貞陽之吉陰之往陽之凶見者將來之謂也豕陰躁
物初象巽爲進退蹢躅象位雖在下上孚於四羸豕可繫
而不可孚孚者繫之反豕蹢躅於四之孚非蹢躅於二之

繫壯可畏也羸不可忽也君子宜深為之備也

象曰繫于金柅柔道牽也

陰道柔牽於二也

九二包有魚无咎不利賓

巽為魚初陰象二以乘容之量包之於遇為无咎若不能包而及於賓則害大矣賓非獨言四二之外皆賓也

象曰包有魚義不及賓也

爻言不利非謂二欲害四也止由義不得兼故以不及釋之

九三臀无膚其行次且厲无大咎

居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夬姤三四言臀姤之三卽夬之四故取象同爻位俱剛故无膚處旣不安行又不前不能遽舍初陰也九三剛正能以道制欲雖厲无大咎矣

象曰其行次且行未牽也

三與初非比非應本不相及其行次且者未爲初所牽无大咎者亦幸其未爲初所牽也

九四包无魚起凶

四與初應本有魚也而初已遇二宜有魚而无魚必有凶變起者將生之謂

象曰无魚之凶遠民也

傳言无魚之凶見凶在无魚非有他也无魚是天地不相遇而舉天之下无民之應起矣遠民者已遠之也上使之離也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞謂二瓜謂初二已能包初五合下三陽撰重乾以包一陰高其覆蔭大其包容以杞包瓜象一柔在初遂成天地品物之章含章象所以包之含之者姤亦自乾而來猶一陰自天而降陰陽循環之理不容无也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五剛健居尊衆陽爲輔當陰長之時中正自處但爲含章

神於制初者初原自天降含章者志有隕者命五之志卽

无以回天而易命終不付諸天命之自然而舍之也

上九姤其角吝无咎

乾爲首位在首上角象上九无涉於初不能制陰故可吝

然非其事任也故无咎

象曰姤其角上窮吝也

爻以致吝止以五陽至上而窮耳

☱☷ 坤下兌上

卦以九五爲主爻九四次之二陽高位爲衆陰所萃也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

澤上於地則不聚名萃者以二陽言也陽聚即可得衆陰之聚也王五也假至也巽爲高艮爲鬼冥門廟象大人亦謂五坤爲牛兌爲刑殺用大牲以致養於神之象人聚神祐利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

卦德順以說有物聚之理剛中而應有能聚之道合萬國之歡心以致孝享所以聚其民四率三陰以萃於五又得

其正用大牲吉利有攸往者時也時卽爲天命巽命坤順順天命也觀二五之應知君臣之萃觀利見之正知上下之萃觀孝享之誠知人神之萃觀天命之不可不順又知大人之萃天地萬物之情不過順說是以傳言可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地无以聚之必有潰決之憂除治也兌屬金主刑殺戎器象坤爲亂爲害不虞象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初與四剛柔和應有孚也不終者坤爲亂惑於二陽不能堅決也應巽爲號應兌爲笑艮手下接初握象若號四與

之爲一刎以從四爲憂往則因四以萃於五矣无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

爻例謂位爲志以位與四應而亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二與五爲正應引初六六三以萃於五吉无咎也禴薄祭

孚乃者謂有孚則不尙備物專以誠交上也

象曰引吉无咎中未變也

惟其得中不以上有二陽變其萃五之志也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

欲萃五而疑於四應兌口徒嗟如无攸利矣上與陽比往

可无咎但无應而近比四所聚非正為小吝耳

象曰往无咎上巽也

往无咎以上互巽而可入也

九四大吉无咎

大謂五四承五而下統衆陰故必大吉而後可免專權得民之咎

象曰大吉无咎位不當也

五曰萃有位見四之萃非有位也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

諸卦九五不言有位而此言之嫌也别九四也當位居尊

故无咎衆非寧五有悔也也體長人之德長守其貞民終歸之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

曰未光以九四也

上六齎咨涕洟无咎

齎咨兌口之聲涕洟兌澤之流六性柔暗不得所萃聲容如此然得兌於聚不以正之咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上卦外之位欲萃不能故未安於位

巽下
坤上

卦以六五爲主爻升之最尊者也然初六巽體之主乃木之根亦成卦之主也

升元亨用見大人勿恤南征吉

聚而上者謂之升元陽也亨以遇坤也大人謂二六五用見之也互坎爲恤互震勿恤也巽陰木得震陽木升而益高巽東南坤西南自巽升坤必涉乎離南征斯吉也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

卦以柔爲主初六巽之主木之升由柔而剛也時指巽於時爲夏地氣至此而升也巽而順可升之德六五升柔之

主二以剛中應之是以大亨柔不可无陽大人陽也故五用見之互兌爲有慶向陽利進是以志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木始於毫末終於合抱人莫見其升之迹者以順積而致之耳坤爲順巽爲高物之高者必以積其所積必以順

初六允升大吉

初六柔而旁散木之根也方其句萌未坼根株已備勢必破土而出與陽同體與坤同德木與土相信而升大吉也

象曰允升大吉上合志也

上合志凡在上者其志无不合也

九二孚乃利用禴无咎

萃六二盡誠於五升九二推誠於五故皆利用禴與萃小異者萃二應剛既引而吉孚可知矣故先言无咎後言孚升二應柔未知孚與否故先言孚後言无咎不孚而用禴不惟不利且有咎矣

象曰九二之孚有喜也

互兌為有喜中誠相感故二為有喜五為大得志

九三升虛邑

以陽用陽其升也果矣自震南征坤土平曠了无阻礙

象曰升虛邑无所疑也

巽不果疑也三以巽互震上皆陰柔往无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

王五也互兌爲岐山不言西山者卦有南征義不欲錯其文也陰柔得位使之主祭而百神享也至此不可復升故爻不言升

象曰王用亨于岐山順事也

上順君下順民順之至也順理而事君孚神格此六四之

以時升升以順也

六五貞吉升階

貞吉得正位居體之善也巽爲高坤土爲階震升高升階

象人由我進我爲之階也

象曰貞吉升階大得志也

謙虛接下羣賢並升五遂其用見之志二遂其南征之志

大得志也

上六冥升利于不息之貞

坤爲冥冥晦升而不已至於不可升之處猶自升之冥升者

也貞正也以貪求无已之心移於進德何善如之

象曰冥升在上消不富也

已在升極是昧於升進之理若能知時消息但自消退不

更求進乃利也陰虛爲不害

䷮ 坎下兌上

卦以九二九五爲主爻皆以剛揜於陰者也

困亨貞大人吉无咎有言不信

困蔽塞其前後无由通達意困而首言亨坎在下也坎藏一者水之源道之本有本有源則能通困中自有亨道能亨必由於貞大人謂二五兌爲口有言也下无應不信也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜故名困不曰險而說以說處險有致力之義所即二五之剛中也謂貞也處險而有說心君子也剛於中者无或損其正正於己者无或喪其說斯爲大人吉也若處困不貞徒尚口說更致困窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水則澤道困矣然水在澤下未嘗不通致命兌澤涸

象遂志坎心亨象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

以陰居下而不正則困而益困又居則臀在下初六困不

能行故臀在初坎木兌毀株木象初在坎下幽谷象初覿
四歷三爻三歲也○卦以柔掩剛而爲困主乎陽而言也
而陰之困爲尤甚傳曰困而不失其所亨其唯君子乎三
陽爻之謂矣

象曰入于幽谷幽不明也

應互離上爻離光不及幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二以剛中之才處正中之位坎爲酒應兌口中爻爲酒食
所困而已坎爲赤離牛之革蔽於巽股下方來於五惟宜
竭享祀之誠以格於五征則失其所矣以剛處中守其貞

通斯无咎矣

象曰困于酒食中有慶也

中有慶言不在境遇之亨而在中心之自得也即象所謂亨也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

卦在否時四爲艮剛石也下據坎剛蒺蔾也坎爲蒺蔾又爲宮三居互離中坎男之陰即離女之陰既爲坎男而入離宮欲再求所謂離女者不可見矣凶也

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據二爲乘剛則困于石之承剛可見不祥釋凶字

九四來徐徐困于金車吝有終

來應初也居柔不足以援初互巽故徐徐坎爲輿飾以兌金爲二所隔困于金車矣初之困四之吝也然本正應澤以得水而通上水接下水困所以亨也有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初以九居四雖不當位有初與爲應也卦惟初與四應故特以有與明之

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖王肅陸績俱作臲卼鄭云當作倪仉卽臲卼之古文也吳草廬從之作臲卼上爲陰揜下則乘剛故有劓刖象

赤紱朱紱皆行飾所謂天子純朱大夫赤是也朱紱方來得君寵也困于赤紱失臣翼也幸剛中而說體故遲久而有說二臣位故言享祀以誠感其君也五君位故言祭祀以誠化其臣也兌巫爲祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得剛揜也中直卽剛中也受福終亨之謂

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象傳所謂尙口乃窮者也葛藟巽象尙口則支離繳繞臲卼不安失其所謂說矣曰兌口自謂也若曰動皆可得悔悔其前之失則斷葛藟而不牽辭臲卼而不居行而去之

乃得吉也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

爲困所纏而不能變未得其道是處之未當也吉在於必行而不在於徒動故曰行也

䷯ 巽下坎上

卦以九五爲主水以上出爲功五坎之主爻也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井巽下坎上有全井象初柔爲井底二三剛爲井實四柔爲井中空處五剛爲將出之水上柔爲井口卦自泰移改

乾初剛塡坤邑中是改邑也坤中爻居初而成巽非井也是但改坤邑卽名爲井不改井也乾剛移柔乾不爲喪坤柔移剛坤不爲得陽上而往往固爲井柔下而來來亦爲井合兩體觀之上坎三爻儼轆轤設於井端兌爲口離爲腹綮以巽繩繘也垂繘綆於井幹之象繩猶在下未繘井也而兌毀之繘羸矣雖汔至而未出水凶也汔幾也繘綆也羸毀也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其繘是以凶也

巽木入於水而上水井象井以養人爲德汲之未嘗窮也

剛中泉在中也傳未釋往來二句无喪无得往來井井皆由以剛居中也未有功惟未獲水之用羸其瓶則不但无功而凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

井以木爲底則泥有所護汲不至濁泉眼亦无窒塞之患故木上有水爲井坎勞卦也故言勞民互兌口故言勸巽順故言相勸相亦爲井田設卽相友助扶持意勞民象巽風之布號令勸相象坎水之相灌輸

初六井泥不食舊井无禽

以坤中爻移初體本土爻故曰泥兌口上向不食也初本

泰乾因移爲坎而虛其下以改移之故雖名井而爲舊井離爲飛鳥四不應初无禽也○陽泉陰井曰射曰渫曰洌泉象曰泥曰甃曰收井象以序言之二始達之泉三已潔之泉五可食之泉也初方掘之井四已脩之井上則出汲之井矣又以二爻爲一例初二在下不見於用故初泥二谷三四在中將見於用故三渫四甃五上在上已見於用故五言食上言收也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以上出爲功初位下故不食時舍言爲時所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷井旁之穴巽爲魚井中蝦蟆呼爲鮒魚謂初爻即甕敝漏即羸也井雖有泉而无汲者其泉但注射於鮒耳所以莫汲者甕敝漏故也

象曰井谷射鮒无與也

二已有泉上无正應不能汲引非井之恥也不能汲引之恥也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

以陽居陽淸潔可食兌口不應不食也我九三自謂也上爲應故爲之心惻而爻柔知可用汲而不能汲五爲王離爲明陽爲福五居坎互離願其爲離不願其爲坎也王明

則用汲以受井渫之福井亦有福天下之功矣此惻者之辭也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

傳言行者皆惻明可用汲之公心也五非正應故言求不求正應而求王明此時也

六四井甃无咎

六四居井之閒坎水坤土合而火之自下壘而上至井口有巽工焉甃也使盈而冽待五之用无咎也

象曰井甃无咎脩井也

物必壞而後言脩互兌以毀折之故曰脩井

九五井洌寒泉食

此上水時也坎宮之陽在北故寒有陽故洌乾德又寒自乾初而汲至五泉也已出甃上兌口承之食也

象曰寒泉之食中正也

惟其中正故能養而不窮也

上六井收勿幕有孚元吉

收轆轤也幕蓋也有孚出有常而不窮也坎水上達巽繩之在下者井面无有是收井也兌口已決坎口之上向者仍見其缺是勿幕井也轆轤有繘所以汲水井榦有幕所以止汲今汲者已稀而井之待汲者仍勿之止其有孚皆

乾元之吉也

象曰元吉在上大成也

傳揭上下二字見井之用在上而不在下水已出井功大成也

䷰ 離下兌上

卦以九五爲主爻居尊位則有革之權剛中正則能盡革之善者也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革更也卦值金火代嬗之時故名革革有鑪鞴象初鑪底二鑪眼三四五鑪腹上鑪口以離火鼓鑄兌金從革也已

坤也離之中也二以離火革兌金實以己土革離火也坎

離天地之中戊己日干之中中土之位土中之數戊陽土

陽主生坎中一陽爲戊日己陰土陰主成離中一陰爲己

日用己土以濟金火化剋爲生革之用也此己也四時之

序功成者退己則過中火敗於酉金當進而火當退革之

時也此己也土主信彰信兆民萬邦作孚革之體也此己

也十干己先於庚庚欲革必先之己日乃可以革庚欲孚

必先之己日乃可以孚革欲其通故革之而可以大亨利

於正道則可久而得去故之義无變動之悔矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革

而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火則有男女之象然後能相生此非水火二女同居而已金火同處欲相違而不能火能革金離革兌矣故曰革已日時已窮俗已厭不可不革之時故革而信之革晦亂爲文明革怨懟爲和說六爻皆正故大亨以正象未有言悔亡者惟革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡當卽貞字乾始於坎終於離坤始於離終於坎乾終而坤革之地革天也陽極生陰乃爲寒坤終而乾革之天革地也陰極生陽乃爲暑當金火之交天地之大關鍵也用土之信

以濟革得未土以承火母生金子於是有庚伏之候春巽夏離秋兌冬坎四時皆備於卦焉巽爲命互兩卦之交故四爻言改命五爲天二應之二爲人五應之湯武革命順乎天而應乎人也時未當革天地不能先時而當革聖人不敢後革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

謂之有火言非其地不當有也澤中有火天之革治歷明時人之革凡改世者必治歷改歲者亦必治歷俾日月五緯之躔次秩然而理如兌澤之衆流有歸明時俾春夏秋冬之氣候粲然而見如離火之纖微畢徹

初九鞏用黄牛之革

離爲牛離爻本坤黄牛象黄中色牛順物六二也言於初九者用六二中順之德也故曰鞏外束内也已未可革静以待人○初未可革二不可遽革三謹審以爲革皆革道之未成也四言改則已革矣五上言變則革道大成矣

象曰鞏用黄牛不可以有爲也

初陽位下革非其任惟宜奉六二之革以自守不可自有所爲也

六二已日乃革之征吉无咎

二内卦主爻故卦辭之已日見於此失時則有咎征則无

咎也

象曰已日革之行有嘉也

行有嘉卽征吉之謂言嘉者二與五應也

九三征凶貞厲革言三就有孚

火進遇澤故征凶位處離極正之亦危也離爲言初未可革二則革之三則有孚故曰革言三就有互乾體曰有孚如天在上孰不信也○內卦革物者外卦從革者

象曰革言三就又何之矣

之往也卽征義

九四悔亡有孚改命吉

陽居陰位宜有悔而剛柔不偏卒能善革之而悔亡矣離下體入上體革之時也居澤火之際革之勢也位近五革之任也下无應革之志也以九居四剛柔相濟革之用也

革而當故悔亡將革而謀謂之言革而行之謂之命下三爻皆言革孚已孚於已日至四則惟曰改命吉改則進於革矣五上言變則泯乎改之迹矣

象曰改命之吉信志也

九四之孚非信其改命之蹟信其改命之志也

九五大人虎變未占有孚

虎陰金之精大人象兌爲秋主殺虎方得位所主在威故

曰虎變離迺爲占曰未占九五大亨以正爲順天應人之舉不假占而有孚也○三議革而後孚四有孚而後改淺深之序也五未占而有孚積孚之素也皆自己日甚之

象曰大人虎變其文炳也

炳明也謂文章煥炳而有不怒之威也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌陽爻稱虎陰爻稱豹虎大豹小天文尾爲虎火也箕爲豹水也同位於寅虎豹同象而異爻也離二文之中故二爻五其文炳明離三爻已過故三爻上其文蔚茂繁縟君子豹變也乾爲首兌爲說說見於外小人革面也君子小

人皆從大人而革革道已成居貞則吉謂事之已革者不可復變也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹變文小故蔚順以從君旋其面目也

☲☴ 巽下離上

鼎以養賢爲義六五尊上九之賢如鉉耳之相得是五爲卦主也

鼎元吉亨

卦下巽上離互乾金兌澤於其間故謂之鼎由火澤之革鼓鑄而成鼎鼎又革物以爲用故元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎有足有腹有耳有鉉象其形也以巽木入離火致烹飪以事神吉无不利也饗賓而至尚賢吉无以加也享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢醴宜極其盛故曰大烹巽順也離爲目五爲耳內巽順而外聰明象其德又以作德爲吉也卦自遯移以二居五柔進上行卽水氣之上蒸得中應剛卽火氣之下得象其用也吉卽元亨而見也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎器正然後可凝其所受之實君位正然後可凝其所受之命正位象離南面巽爲命以鼎繼革凝初革之命也可勿端重守之乎

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

趾初陰象應四則顛矣初不正否象因顛而出否則利也妾初也九四陽在上而不中正妾子象從剛應四以其子也有子則不正之咎可无矣

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎顛趾以陰從陽未悖也否雖不正出否以子之貴爲貴矣

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

以陽實居鼎中有實也怨偶曰仇謂初也疾卽否也初既出否實物於中何初之疾能卽我哉吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實宜慎所之不暱初而從五也比初若有尤疾爲仇之疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三居木之極上應火之極鼎中騰沸耳亦熾熱鼎以耳行耳革故行塞上承離雉之膏兌口不應不食也方雨則虧其騰沸熾熱之悔終吉也雨兌澤象

象曰鼎耳革失其義也

義宜也失其宜歸咎於三居木之極也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

陽在鼎腹有實也以陽剛應顛趾之初故折足量極於四其上則耳受實必有餘量以為溢地溢則覆四近君公象餗雉膏也覆則乾面巽股兌澤霑濡矣凶也

象曰覆公餗信如何也

言委任之信竟如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

離中爻對峙於上黃耳象金鉉指上九言鉉之用雖出鼎

上實貫乎耳中故兼鉉言之五質柔而貫剛之助故曰金鉉爻陰故以利貞戒之

象曰鼎黃耳中以為實也

耳中虛故能受鉉以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

在上鉉象玉剛而溫也金鉉實用物飾以玉而已鼎之功至上而大成矣故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

言在上貴之也上爻剛位柔與五剛柔有節故取玉也

䷲ 震下震上

卦以二陽爲主爻然四因初而震者也初爲主也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震震陰而達陽者也故亨文王自以震來句釋震字笑言以下釋亨字虩虩恐懼貌陽爲笑言啞啞笑言不敢自放意一陽象雷之聲二陰象百里之地坎爲棘爲酒匕鬯象一剛載二柔鼎肉尚在匕匕不喪也互坎於仰盂之中所酌尚在斝鬯不喪也震來以心言謂事之可懼而吾懼之也其震懼之也虩虩然非震來而後虩虩也虩虩所以狀其震來也君子之心常存敬畏執事便敬所以致福而不失所主之重不喪匕鬯不懼也不懼由於能懼

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

凡事恐懼卽是震來心常敬畏所以致福常度從容可爲法則不以恐懼而變也內外重震故有遠邇大震之象艮爲鬼冥門宗廟象壇墠在艮山下社稷象出卽帝出乎震之出主器而爲代天之長子以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

上下皆震爲洊雷恐生於心懼見於貌脩其所未爲省其所已爲洊在其中恐懼脩省君子之洊雷也非遇雷震而恐懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初為卦主盡震之義故以卦辭明之增一後字明非震前也虩虩於初啞啞於後始終以懼吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

致福有則所以吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初自下震上自二視之曰來比初故厲卽震之恐懼也億大也互離貝象二所資也居則其位用則其財陵九四互艮也避初之五震足升於四之上躋于九陵也艮止之故勿逐爻有六七則更始七日得也六二陰柔故厲而有喪

守其中正則遠利而自處於高不惟无厲所喪者可以不久而獲矣

象曰震來厲乘剛也

乘剛則迫震不能不厲矣

六三震蘇蘇震行无眚

前震方終恐懼之心少息曰蘇蘇震行雷行也當行而不行則萬物夭閼君子法震之行則无坎眚矣三雖震體而互艮止故勉之

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔不中正未可少蘇而即以爲蘇苟安目前者也

九四震遂泥

居震處柔失其剛健位不中正不能自震者也水土混爲泥位在坎中故遂泥遂无反之意

象曰震遂泥未光也

陷入重陰故未光

六五震往來厲億无喪有事

震體雖在初四得尊位大中以主天下之動者六五也以五視初則始震爲往洊震爲來往來皆厲居剛非如二之居柔故能大无喪可以有事於宗廟社稷爲祭主矣○有事祇是奮發有爲意正與二之勿遂反對二以陰居陰欲

靜以待震之來也故曰勿逐五以柔居剛欲動以防震之來也故曰有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

行去聲危行釋厲字危行卽有事有事而不離於中所以大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上以陰柔之質而居卦上故震索索而氣不充視矍矍而神不固人之過於恐懼其志先亂征則凶若震未及身而方及鄰之時恐懼脩省豫爲之圖則无索索矍矍之咎矣

躬謂上鄰謂四五婚媾句占戒之外反言以決之之辭瑣瑣姻婭識見凡近當禍患未至則相誘以晏安安能爲人深謀相儆戒於未然乎

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

五惟震厲所以中无喪上惟不震是以中未得欲其以鄰戒而知畏雖凶无咎也

䷳ 艮下艮上

卦以二陽爲主爻然艮陽止於上者也上爲主也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也不曰止者艮山有安重堅實意非止義可盡也不

直曰艮而曰艮其背者明六畫卦之艮教人即背以求止之法也單卦則无背象合全卦言上一陽肩也中二陰脊骨也下一陽腰也下二陰足也背之象分二卦言一陽爲肩二陰爲手足上一人背而立也下一人背而立也艮爲門三四處門之閒庭也背无見之物无應則不獲其身我不應人也內艮象相背者雖近而不相與則不見其人人不應我也外艮象人我不交悔吝何自而生无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也此三畫艮聖人之止也艮者萬物之所成終而成始止於此復出於震不終止也故曰時止則止時行則行不失其時所謂靜亦定動亦定也艮體篤實光明象艮其止以下始釋彖辭易背爲止明背卽止也道无方所以背爲止明乎有方所矣心一於背視身與背不相涉所以不獲其身也上下敵應不相與則視人與己滋不相涉所以行其庭不見其人也是以二字祇承艮其止四句來

象曰兼山艮君子以思不出其位

重卦皆有相往來之義惟兩山並峙不相往來止之象不出其位身止也思不出其位心亦止也兼山象

初六艮其趾无咎利永貞

陰柔居初趾象能止於未動之先无咎也初山之足无可移易故利永貞○咸艮取象相類但差一位咸以四爲心故五爲背而上爲口艮以三爲心故以四爲背而五爲口其位皆以心而變也二之腓兼股爲一象故與咸三俱言隨

象曰艮其趾未失正也

初六不正宜有咎止於初其止早矣未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二居中得正得止之道者三主乎止者也三爲限則腓所

隨也三互坎陷乃待於拯二二陰柔能爲陷而不能爲拯三

動於震二卽隨之腓行止不得自由也坎心病爲不快

象曰不拯其隨未退聽也

坎爲耳聽也三未能退聽於二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限腰帶處坎爲腰夤背後膂肉與心密相向震起艮止故

列其夤三互離火薰象坎爲心病薰心象

象曰艮其限危薰心也

危釋厲字危則甚於厲矣

六四艮其身无咎

腰以上謂之身四處下體上身象正當艮其背之地在諸爻中獨得其所止故合於卦辭之无咎

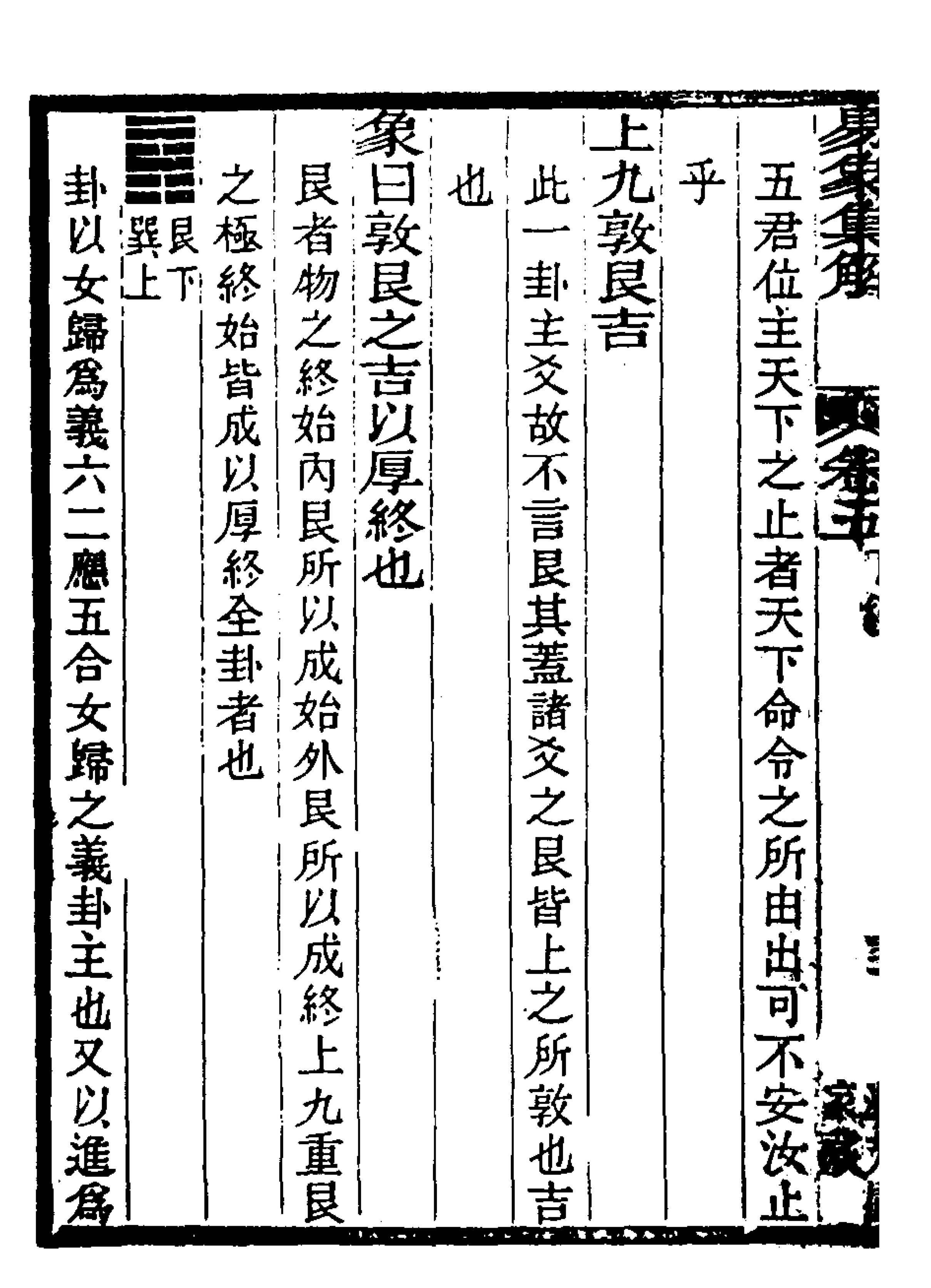
象曰艮其身止諸躬也

傳恐人誤以身爲正面故以躬解之傴背爲躬見背不見面也

六五艮其輔言有序悔亡

輔頰之兩旁背後可見咸言面故並見頰舌艮言背故止見輔三至上互頤艮止之艮其輔也震爲言艮止則言寡以陰居陽宜有悔言有序則悔亡矣

象曰艮其輔以中正也

五君位主天下之止者天下命令之所由出可不安汝止乎

上九敦艮吉

此一卦主爻故不言艮其蓋諸爻之艮皆上之所敦也吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

艮者物之終始內艮所以成始外艮所以成終上九重艮之極終始皆成以厚終全卦者也

䷴ 艮下巽上

卦以女歸為義六二應五合女歸之義卦主也又以進為

義九五上居高位有剛中之德亦卦主也

漸女歸吉利貞

卦止於下而巽於上爲不遽進之義漸非進以漸而進也故名漸卦自否移上卦乾夫之家坤之四成巽歸於夫也乾之三成艮男下女也吉漸如女歸則吉非漸勿利非貞又勿利也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也如女歸之漸斯吉也三進居四以陰居陰曰得位進承五有功也卦惟中二爻變使三乾位正可以正三

坤之邦也又特言剛得中明得位之言惟九五也曰有功曰正邦合一卦之正俱歸九五之位之正也艮止也而曰動以止爲動見止之妙用巽爲進退爲不果也而曰不窮以退爲進似不果而實不窮見巽之仁德事有不利於漸之正者乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木生於山其長也不速故名漸居如山止積久而安善如巽風漸次以入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

離爲飛鳥坎爲水居自坎北而離南象鴻之遷徙飛有序

來有時故以況女歸之吉艮山互坎水初處其地干象艮

初爻小子也失位故厲艮爲言有危則鳴以警衆防患有

道故无咎

象曰小子之厲義无咎也

小子之厲蓋不知在下所以有進用柔所以不躁无應所

以能漸於義自无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石磐象進於干而益安矣互坎飲食象鴻食則呼衆

衎衎和鳴柔順有應象吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三高於磐又得山之高平曰陸者漸之非所安矣三陽爲夫自四征三爲艮止剛爻不復矣四陰爲婦離爲大腹坎離不相濟巽爲虛互血卦而潤下不育也凶也坎爲盜艮止之猶爲利也○卦辭女歸吉者以三四兩爻也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮男之象爻以應否論四女无歸三男之理三爲艮止故不復也下應而孕故不育也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也

三本否乾與五上爲醜不復則離羣醜也孕而不育以失正爻之道也利用禦寇止於外下庇二陰順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四入巽體同翔木末其飛漸高或得平柯暫爲棲息可進而不遽進漸之善者也故无咎桷取其平直可安指三非應故曰或

象曰或得其桷順以巽也

自坤之巽曰順以巽以陰承陽合於女歸之義矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

巽爲高於艮山之上漸于陵也婦謂二二隔三四不得與其正應合然二與五應終非艮止坎陷所能阻吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

自二之五歷三位而應得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九與三皆處卦上故並稱陸卦之上至高也巽之極至潔也鴻遇高風其羽九爲閑雅峩峩清遠可爲天下儀表吉也折中云陸字與九三重故先儒改作逵字以叶韻然逵儀古韻實非叶也意者陸乃阿字之誤阿大陵也進於陵則阿矣儀古讀俄正與阿叶

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

清節高標世味无得而亂之揭出不可亂三字見其德之備於己

䷵ 兌下震上

卦以女自歸爲義无攸利者是六三上六成卦之主也然六五居尊下交化凶爲吉六五又主卦之主也

歸妹征凶无攸利

卦震上兌下男長女少匹配不敵因有序長少爲兄妹之象以兄嫁妹謂之歸妹而以說而動動而不當故凶不獨歸妹无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹天地之大義卽於震兌見之乾交坤而爲九四坤交乾而爲六三天地交也不交則出震見離兌說坎勞不得而見萬物不興也震兄嫁妹女道於此終人道於此始也然說以動未有不失其正者所歸在妹是以妹爲主幾於妹自爲之也自二至五位皆不當故征凶三與五皆以柔乘剛故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

不曰雷澤而曰澤上有雷明雷之動因澤之說也故雷動

澤隨歸妹之象震為反生終也兌為毀折敝也卦互旣濟

其彖辭曰初吉終亂況在歸妹

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌為妾娣也為毀折跛也跛不能專行依人乃可雖能履

常在人後初无應近二適二而往媵於五吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

從嫡而適娣之恒也承二接五則吉也

九二眇能視利幽人之貞

離為目兌毀之眇也能視者其德本明毀自外至能辨乎

比與應也二人位陰揜之幽人也能安靜守正則六五嬪

矣

象曰利幽人之貞未變常也

卦象女下男說而動變其常理惟二中正自守以男下女上應六五故特以未變常明爻義之美

六三歸妹以須反歸以娣

兌爲少女三爲成卦之主其少可知須待年也復還父母曰反歸上无應須而未進以娣待年者自處也

象曰歸妹以須未當也

言未當者其歸未當其時也

九四歸妹愆期遲歸有時

離爲中女位離上爻女過盛年者也以陽剛之德居柔順之位不爲躁進待歸自有時耳

象曰愆期之志有待而行也

玩一志字見賢女不輕許人待艮配而後震行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

卦以震兄兌妹取象於此爻合言之借殷王帝乙事以著其義卦自泰移故爻辭與泰六五同君五也娣初三也乾爲衣兌爲口衣口爲袂初三以二乾爻而成全兌五以一乾爻而成半兌君之袂不如娣之袂良也坎月在震東離日在兌西日月相望言幾者五非坎正爻與離光稍偏言

陰德之盛可與陽對不敢與陽抗耳婚姻之道皆男求女惟帝女下嫁以女求男此爻適當其象則歸妹之義不徒无凶而反吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以柔中在尊貴之位以貴而行中道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六女歸之終而无終者也女者爻之陰士者震之體女于歸承筐以薦而震有虛筐象无實也士取婦刲羊以祭而坎血在離刃兌羊之上无血也乘五非娣也上極非須也无應非婦也體柔非夫也象所謂无攸利者也

象曰上六无實承虚筐也

傳特釋虚筐无實以上六女子也

易象集解卷五全